四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

廣西通志卷三十九 四十

詳校官給事中臣鄧文泮

檢討臣德生覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣施華

廣西通志卷三十九

學校

樂器名義

闕里誌曰樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括八方之氣乃於樂中奏之奏之可以宣八風之

氣者以有八方之物在也故八者欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不足以為樂之全微亦不足以言樂之善知微未足言樂之善乃知八音之器不可不備矣備也者合大與小之謂也小者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至於四其氣始全是故鏞鐘特磬者四倍之器也鎛鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者

一倍本數之器也以是琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有管簫筊簫笛有大笛小笛笙有竽笙巢笙塤有頌塤雅塤鼓有路鼗相鼓是皆倍數爲之也蓋本數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之閒乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必合大小器而並奏之一合於律吕之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙焉若單器者小成之用也是故知倍數

之理則律吕可求其端樂器可求其始名器雖多皆為樂中之妙用而不可無者也

麾旛周官巾車掌木路建大麾以田以封藩國後世協律即執之以導樂焉

旌節爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲節之以鼓樂之容節之以節舞師執之為綴兆行列進止疾徐之則又曰節制也謹始之意也

革部古人取牛馬之革以冐鼓故謂鼓為革革之

為名去故意也為羣音首其卦坎其方北其時冬
其風廣莫其律黄鍾其聲一其音謹冬至之氣也
蓋萬物勞乎坎則革而趨新且坎居子位陰革而
一陽生故為革而首羣音其聲坎坎如雷坎之為
卦一陽陷於二陰之間雷則陽在陰内不得出奮
擊而為雷革之冐木陽氣在内故屬坎而雷聲也
其氣屬水其用兼土蓋水土同宫而同旺於子是
以鼓有二用先鼓以警戒象水居五行之先擊鼓

以收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調凡祀天神地示宗廟樂有六變八變九變之不同而必用鼓以收宮焉　案先儒序八音以金石絲竹匏土革木為次周禮則以金石土革絲木匏竹為次漢律歷志以土匏皮竹絲石金木為次律呂精義以竹匏土絲金石革木為次今闕里誌以革音為首

鼖鼓一名晉鼓又曰皋陶周禮以晉鼓鼓金奏考工記韗人爲皋陶是也又曰鼛鼓鼓人以鼛鼓鼓役事故凡作樂先用之以警戒乃堂下之樂瞽矇司之詩曰鼉鼓逢逢矇瞍奏公陶當作鞫

懸鼓詩應田懸鼓儀禮謂之建鼓北齊宮懸之制建鼓在四隅又樂記宗廟用九變之樂鼓用四面以妝宮謂之路鼓即建也

楹鼓商之制也亦謂之建鼓周禮大僕建路鼓於

大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南楹鼓蓋為一楹而四稜馬貫鼓於端則建之義也隋制棲鷺於上則路之義也以其先倡故又謂之朔鼓足鼓亦曰應鼓夏后氏之制所以應楹鼓也禮記云夏后氏之鼓足殷楹鼓周懸鼓蓋鼓則一或加以足或貫以楹或懸以架故皆得以建鼓路鼓名

焉

鞉鼓一名鞀月令曰修鞀鞞先儒謂小鼓有柄曰

鞀大鞀爲鞞爾雅曰大鼗謂之麻小者謂之料儀
禮大射鼗倚於頌磬西紘周官播鼗瞽矇眡瞭掌
之記曰賜諸侯樂以柷將之賜伯子男樂以鞉將
之葢柷以合樂鞉則兆鼓而已凡樂事先播鞉竦
則引大鼓者也又孔頴達曰柷所以節一曲之始
其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一倡之終其
事狹故以將伯子男之命詩言鞉磬柷敔言鞉必
及磬是鐘磬作則鞉作矣禮書謂鼗常在前竦常

在後實用編又謂鼓鼗四面所以收宮蓋凡鼓皆用以收宮其起宮者惟警戒之鼉鼓而已大成樂加鞉鼓於楹鼓之前所謂兆鼓也然又前句之終實開後句之始而𩊱止於收一字之終豈非鞉在前而𩊱在後乎舊制謂鞉鼓制似鼓司之者掛於項兩手拊之以節樂蓋惧以搏拊為鞉鼓矣　案紘儀禮注紘編磬繩也設鼗於磬西倚於紘也𩊱讀為引

搏拊書傳謂以韋為鼓謂之搏拊實之以糠白虎
通所謂拊革著以糠是也其設在堂上其用則先
歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也大戴禮曰縣一
磬而尚拊荀卿曰縣一鍾而尚拊則拊在一鍾一
磬之東也子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓則衆樂待
其動而後作用以取宫即用以起宫也書謂之搏
拊明堂位謂之拊搏蓋其用左右手或搏或拊莫
適先後也通典謂之撫拍撫之以節樂也實用編

曰若搏鼓應鼓皆鼓之小者堂上用以節歌搏之為器韋表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內之治以搏為之父堂下門外之治以鼓為之君堂上之樂待以作者在搏堂下之樂待以作者在鼓鼓小鼓也又謂之應鼓田鼓亦曰應鼓以其應搏鼓也通典謂應鼓在大鼓側和大鼓者此堂上之足鼓也實用編曰鼓之小者為應本堂下之樂而亦謂之應者當堂上擊

拊之時則堂下擊鼓以應之所以然者拊聲和柔
而不鏗鏘聞於堂上不能聞於堂下得應鼓以應
之則聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊
拊又施於歌徹以其應拊也詩曰應田懸鼓先儒
解田為朄朄小鼓也應亦小鼓爾雅曰大鼓謂之
鼖小者謂之應周禮大祭祀皆鼓朄擊應大射有
朔鼙應鼙禮書謂應鼓號應鼙朔鼓號朔鼙詩以
應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓故曰朄以其

始鼓故曰朔大射應鼓在東朔鼓在西朔作則應應之是堂下之樂貴西也朔鼙即田鼓應鼙即應鼓田與應制皆小鼓而設在門外有東西之分故其名異蓋不止應堂上之拊而二鼓亦各自為倡應也

相鼓又謂之節鼓樂記云始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅蓋為文武治亂之節也爾雅云和樂謂之節節即相也晉傅休奕節賦曰口非節

不咏手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂聲歌用之通典謂鼓制如博局中閒圓孔適容其鼓擊之以節樂也　案周制有六鼓曰雷鼓曰靈鼓曰路鼓曰鼖鼓曰鼛鼓曰晉鼓以雷鼓救日月以靈鼓鼓社祭以路鼓達窮者與遽令以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓止役事以晉鼓止金奏今細考之晉鼓者即建鼓是也長六尺六寸兩面各徑四尺中間徑六尺六寸六分繪以風雲雷雨之象曰雷鼓繪以麟

鳳龜龍之象曰靈鼓繪以飛鷺之象曰路鼓懸鼓者建鼓兩旁所懸朔應二鞞也楹鼓亦名鼖鼓鼖鼓長一丈二尺楹者柱也鼓甚大不可用趺但埋其柱而堅築之故曰楹足鼓者鼖鼓也亦曰賁足者趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓鞉鼓四名一曰朔鞞二曰𪔍鼓三曰懸鼓四曰相鼓是也田鼓即懸鼓乃一器二名搏拊古以熟皮縫成袋實以糠今用木為腔冒以革相鼓即雅鼓亦名節鼓

與搏拊相似古亦實以糠

金部實用編云凡金皆有音惟黄銅之音為正蓋銅之為物至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黄金則雖華美而其音易變故鑄鐘以銅為上不特示儉且以垂遠僉載云金生於土而别於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲羽其音鏗立秋之氣也其制有大有小小成此理大成亦此

理蓋大成不過用小成之法積之耳

鏞爾雅云大鐘謂之鏞考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之攠謂之隧單穆公曰先王制鐘大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故所制有等而無高下

厚薄之偏所容有量而無還回侈弇之過其聲一歸正緩之中聲鏞者特懸之鐘非十六器之編鐘也與大鼓相配迎送神則擊之詩所謂鼓鐘送尸者是也書曰笙鏞以間其設蓋在門外詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有斁其與鼓配也先儒謂凡樂先擊鐘次擊鼓各虡擊鼓鐘皆如之

鎛鐘亦曰頌鐘舊制編鐘差小今制次於鏞鐘倍編鐘而爲之者周禮鎛師掌金奏之鼓韋昭釋國

語杜預釋左傳皆以鎛爲小鐘鄭康成曰鎛如鐘而大孫炎許慎沈約之徒亦以爲大鐘通典曰鎛如鐘而大儀禮宮懸四面設鎛鐘十二虡各依辰位擊爲節檢而無合曲之義開元禮鎛鐘在編懸之間各依辰位今設於宮懸東西編鐘磬之間而南北以鎛磬代之

編鐘爾雅云大鐘曰鏞中者曰剽小者曰棧通典曰棧鐘小而編次曰編鐘周禮云凡懸鐘磬半爲

堵全為肆注曰編懸二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆宫懸者謂編鐘編磬之屬懸於筍虡四面環繞象宫墻也謂之四廂金石樂歷代設虡十六架二十四架三十六架不等然皆以編鐘磬為主也

歌鐘鐘之至小者登之於堂上兩楹之間所以和歌與編鐘無異唐段安節云雅部十二鐘每架各編十二各依律吕蓋古凡懸鐘磬不過十二而旋

宮備矣實用編曰歌懸在北取近於堂上以和歌四懸之鐘各以十二應十二律至掛於架也又各有半聲於頌鐘取歌鐘為半聲以次而推之每懸皆有二十四鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律而窮若加清聲則歌不去矣今歌章有六字是為黄鐘清聲若止十二鐘則不能成章要當依編鐘制以十六枚為准十二為正四為清乃無

遺音也通典云鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸牙鐸振文事書言狥以木鐸是也樂記云天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之於樂然非王與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為鐸鐲鐃錞施於聲律皆有當也今大樂有二鐘鐸以導舞木為柄者謂之單頭鐸金為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非

古制也　案周禮大司徒之屬有鼓人掌教六鼓四金以節聲樂以和軍旅以正田役以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此四金軍旅中所用非樂中所用故不屬春官宗伯

石部凡玉類皆石而真玉為最美其制法與金異金之聲以圓出石之聲以方出圓用其全參天之

數也方用其半兩地之數也鐘制自小而倍大磬
制自大而倍小自小而倍大者順其聲韻之發揚
以為一音之始所謂金以聲之也自大而倍小者
順其聲韻之收斂以為一音之終所謂玉以振之
也鐘以定其高磬以節其永故曰歌永言又曰依
我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起
一音也是轉音之間惟依磬聲以為之遲速磬若
急則無永緩則過永無永則佻過永則靡故舜命

夔擊石拊石百獸率舞又戛擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格蓋磬於八音之條理猶乾統八卦於西北故石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲角其音辨立冬之氣也蓋乾有君之道焉後世鐘磬同擊殊失始終條理之意則磬聲一依於鐘聲不能為八音之所依石音失權何以配乾位而為衆音綱紀樂無終條理猶人力之不造於聖也故大

成樂以金玉為始終乃聖學知行兼盡之至理乾
道統天之大權也
特磬亦曰離磬樂書曰磬之為器編之則雜而小
離之則特而大叔之離磬則專虡之特磬非十二
器之編磬也實用編𢈔笙之磬謂之特磬即離磬
也特懸者謂一磬之在懸也與鎛鐘同義凡鄉射
先擊鐘以宣聲俟其音將闋則擊特磬以收之祭
祀大合樂則用於宮懸南北編鐘磬之間大戴禮

曰懸一磬而尚拊則堂上亦有特磬矣今亡之

編磬與編鐘同上下共十六枚編懸於架也

歌磬與歌鐘同亦編懸於架為歌聲一音之終條

理其架鐘磬俱同詩曰虡業維樅賁鼓維鏞又曰

設業設虡崇牙樹羽明堂位云夏后氏之龍簨虡

商之崇牙周之璧翣三代之器盡在是矣禮書曰

植者為虡横者為筍筍之上有崇牙虡上設業業

之上樹羽而端有璧翣鐘虡飾以鸁屬磬虡飾以

羽屬而筍皆飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植者蓋中虛焉故謂之虡先儒曰筍峻也虡舉也又曰虡神獸也詩曰虡業維樅樅之為木松葉柏身身葉皆直則虡業者皆以直木為之也

絲部琴瑟絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也絲必附於木者絲屬火火不離母故也其屬有琴有瑟古聖以絲加桐而為琴瑟者以紘之

堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢八音獨置琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙也

琴白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂文武加二絃以合君臣之恩也琴操曰琴制長三尺六寸六分象期之日廣六寸象六合也絃有七象

五音之函二少也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽有十二象十二律也餘一極清不用象閏也中虛含象外響應徽律有長短故徽有餘促當徽則鳴差徽則否亦猶氣之灰飛時移律應也抑揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取散聲則重濁而屬地中取按聲則清濁遍均而屬人剗其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰兼三才而備九德眞大聖之遺音

也

瑟樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德也

世本曰庖羲氏作瑟五十絃黄帝使素女鼓之悲不自勝帝損之為二十五絃具二均聲其首曰岳山其尾曰武後有二竅曰越中絃不動曰君絃承絃各有一柱游移前後以和其音者也樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練

而朱之也蓋絲不練則澁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不致於太急練絲以濁其聲不至失之太清宗廟之奏鼓瑟必鼓琴以和其音樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨言瑟者舉其大者故也

竹部周官笙師掌教吹籥簫篪篴管五者皆出於笙師所教俱竹音之雅樂也竹音乃律吕之本其節直而有制其心虛而能通其卦則震其方則東

其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也其制度長短不同大抵不離三九之數蓋律主聲氣屬陽三九陽數也截竹以較黄鍾取冬至一陽之氣以為樂本故竹器為樂之原也鳳簫釋名曰簫肅也爾雅曰大簫謂之言小者謂之筊廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲鄭氏曰簫象鳥翼鳥火禽

也蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密蠟實其底而增損之博雅云簫大者二十四管小者十六管有底書於簫言九成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫之奏蓋後於笙矣

洞簫鳳簫有底洞簫者言其空洞無底也樂考云衆樂之祖也本六律六吕而成所以究極中和遂萬物之情者也中吕之氣夏至之音和琴瑟以定黄鐘非此不為功也

管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大曰簥中曰篞小曰篎蔡邕章句曰管形長尺圍寸有孔無底說文曰管如篪六孔十二月之音明堂位曰以禘禮祀周公於太廟升歌清廟下管象書曰下管鼗鼓詩曰嘒嘒管聲磬管鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌而今則為堂下之樂鄭氏曰管如篴而小併兩而吹之蓋鳳凰雌雄各六聲也

篪釋名曰篪啼也聲從孔出如嬰兒啼也其聲與塤相和庖犧氏竅竹為之舊志以篪為管非也篪春分之音管乃十二月之音爾雅大篪謂之沂沂讀如銀

笛古曰篴杜子春曰竹篴五孔馬融笛賦稱此器出於羌謂之羌笛今所用者即周禮笙師所教之篴也有七孔謂之大樂雅笛謂之長笛又有短笛有横笛梁所作横吹曲者有鵝嘴笛笛而加嘴皆

一時之偶作非雅器也

籥爾雅曰大籥謂之産其中謂之仲其小謂之箹廣雅云籥七孔毛氏曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰籥三孔而短明堂位曰土鼓葦籥周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌土鼓豳籥蓋籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是故也

匏部匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙以匏為母象植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而漆其音雖可聽但非古制古人以匏為笙者非取其華美所以備八風之氣而周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚義其律大吕太簇其風融其音啾立春之氣也且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子

之執匏也拳拳如執玉恐一墮碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰兢惕勵顧守名節恐其一失而不可復完焉以木為笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎

笙爾雅云笙十九簧者曰巢十三者曰和說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也古鄉飲射禮

有歌有間歌有笙有間笙有合樂而祭享則特為堂下之樂衆樂有笙而得繹如之致焉

土部埏埴以為器而冲氣出焉庖犧氏灼土為之其來尚矣蓋一三五為九二四為六九者陽數之窮六者隂數之中故塤六孔用其方色以應六律出中聲也土王於四季為中央之位所以達中聲也其卦則坤其方西南之維其時夏秋之交其風凉其聲尚宫其音則濁立秋之氣也

塤爾雅云大塤謂之嘂白虎通曰壎坎音也在十一月陽氣於黄泉之下薰蒸而明樂志曰塤曛也立秋之音萬物將曛黄也周禮小師掌教塤瞽矇掌播塤古塤有雅有頌大者聲合黄鍾大吕小者聲合太簇夾鍾孔雖有七有八之不同要之𥠖中聲之和而得其正者惟六而已周官以塤為德音立秋之音也平底六孔水之數也中虚上鋭火之形也以水火相合而成器以水火相和而成聲詩

云伯氏吹塤仲氏吹篪和之至也衆音得塤而有純如之致焉

木部八音之中惟木聲質樸不合五音但五音非木無以起止五音者華美之音也柷以始之由質樸而始也敔以止之由質樸而終也凡五音之華美皆歸於質樸如木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而又歸根本所以木音獨為五音之起止其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律

夾鐘其聲一其音直立夏之氣也其器有二謂之控揭一合一止所以為樂之終始出虛而歸之於實也

柷樂記曰聖人為控揭後謂之柷敔柷之為器方二尺四寸深一尺八寸陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也居宮懸之東象春物之成始也鼓柷謂之止古聖人恐樂勝則流戒之於蚤也

敔形如伏虎西方之陰物也鉏鋙二十七陽數也
樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之控
以空然後可擊及其止則歸於實也居宮懸之西
象秋物之成終也鼓敔以籈欲修潔於其後也
翟亦曰羽籥師掌教國子舞羽吹籥祭則用羽籥
通義曰以文德之先文樂持羽毛而舞文王世子
秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟通典曰樂
之在目曰容容藏於心難以貌覩故聖人假干戚

羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也

手板即笏也或以牙或以木臣子執之拜颺取書思對命敬其事之義今以槐木為之粉飾其面書樂章於上歌工秉之於以歌功頌德焉

樂器造法

麾幡舊制高七尺上飾以龍首綴纁帛畫升降龍今易絳繒長七尺濶一尺一寸上下綴板粉質上

板繪雲下板繪山前面金繪升龍一後面金繪降龍一有雲繞之皆五彩朱竿高八尺五寸上安銅龍首啣其麾升龍向外降龍向内以木為架朱髹之閒則植其上後增為二一繪升龍一繪降龍植於殿之左右升龍起樂降龍止樂

鼖鼓即晉鼓冬官考工記鞸人為皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正或又云鼉鼓即鼖鼓考工記鼓長八尺鼓四

尺中圍加三之一謂之鼖鼓今制鼓大而短安於架

中其面上仰乃俯而擊之凡冒鼓以桑木為體冒

以馬牛革必於起蟄之日應雷聲也占日之陰晴

陰則聲緩緩則不變晴則聲急急則無恒凡制大

鼓俱准此法以差而增減之

懸鼓周之制其大小視楹鼓腹加銅環懸之簨虡

在宮懸西隅其簨虡並如鐘磬架

楹鼓般之制木身高三尺五寸皮面濶二尺二寸

兩旁用四銅環冐皮用銅泡釘二行通身漆以朱
横施於木柱柱高六尺六寸以重斗建之柱貫鼓
上出高又半之頂上安彩鳳作來儀狀方蓋並繚
以紅羅銷金雲花雙簷四角有褭金囚牛首皆啣
壁翣每串各五末綴以綵結柱下方趺如十字俱
髹以朱刻贔屭四如獅安於趺俱頭向外
足鼓夏后氏之制較楹鼓稍長獨木為架高七尺
上端木刻為雲横鼓於上其下施四足如十字

鞉鼓面廣六寸高厚相等橫腹加柄長一尺九寸貫中上出五分許兩傍當鼓之半安銅鈕繫以紅絲繩繩末九蠟為珥其長短稱鼓面之中用木為架兩縱兩橫相比下各施方趺橫木上開圓孔下開半孔植鼓柄於中

搏拊狀如革囊以韋為之若鼓然中實以糠今制以桑為鼛長尺有咫兩頭冐以韋徑六寸腹微大采繪飾以金環二並直列之以繫襻焉閒則卧置

於架其架如鞞鼓之架上安二荷葉以承之

田鼓亦為應鼓其制以木為筩長一尺二寸韋面

五寸鼓之最小者卧於架擊之其架如搏拊之制

相鼓小而區或云懸繫於胸前或謂相鼓即拊鼓

韋表糠裏者皆非今制區鼓安柄擊而執之

大鐘即鏞鐘以銅鑄造四倍歌鐘之數而為之者

特懸於架與鼖鼓相配

鎛鐘即頌鐘二倍歌鐘之數而為之者舊為鎛為

小鐘今制在宮懸東西乃大鐘也三倍歌鐘之數而為之特懸於架與特磬配鐘用六陽律磬用六陰呂

編鐘二八十六枚按十二律呂又有四清聲三倍歌鐘之數而為之者今制在宮懸四面較歌鐘稍大乃二倍歌鐘而為之者兩層列於架與編磬配

其簨虡並歌鐘

歌鐘考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊

十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圜三分其圜去一以為衡圜三分其甬長二在上一在下以設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞編鐘在

懸上下各八其懸横曰簨直曰虡詩虡業維樅業
乃大板安於簨之上以為飾錯落如鋸齒也樅即
崇牙其懸鍾之虡以采色為大牙狀樅樅然也今
制簨上加業績博山以為飾簨之上業之下横安
崇牙牙之端施銅鉤以懸鍾角又刻龍蛇鱗物於
上簨兩端謂之龍簨上列鳯或翟五樹羽其上考
工記臝屬恒有力而不能走其聲大而宏則於鍾
宜若是者以為鍾虡雕刻必雄其狀深其爪出其

目作其鱗之而其制方趺藉地木刻贔屓如狻猊狰獰可畏伏於趺上穴其背虡貫於中而植之其龍簨兩端頷下各施環以懸翣曰鉚璧璧下有氂毛尾周制璧翣於簨上畫繪為翣戴之以璧垂五采羽其下掛於簨之角以為飾焉今制為串纍纍然頂首施以璧璧下為層五每層鏇木為蓋塗緑朱唇唇下綴以絲線為旒各長五六寸層各一色間而簇之貫以紅絛絛末有纈懸於龍簨頷下磬

虡及鼓單四垂皆然俗呼為流蘇

特磬即離磬四倍歌磬而為之者今制三倍歌磬而為之又謂之中磬與頌磬同設一架特懸之在宮懸南北亦謂之特磬其架與鎛鐘同

編磬次中磬也倍歌磬而為之者上下數十六與編鐘同在宮懸四面

歌磬小磬也考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓

博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已
下則摩其耑古者尚象制器鐘圓中規磬方中矩
鄭註股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股
外面鼓內面則擊者為前而在內在下不擊者為
後而在外在上其大小長短雖殊而其厚均也必
先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩
有半觸其弦則磬之倨句也宋明道製新樂特磬
十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸

九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黄鍾厚二寸一分大吕以下第加其厚至應鍾厚三寸五分此制即大磬乃視鄭司農之數而倍之者范鎮所謂特磬則四倍而為之者是矣減一倍則為中磬即頌磬也今乃所為特磬者再減一倍則為編磬再減一倍則為歌磬今制歌磬一以此法遞減之取材於靈壁近水

浮生受水多土少者即古所謂泗濱浮磬也琢磨
鼓試依律為其短長厚薄磬聲太上則磨其旁使
薄而廣則濁磬聲太下是聲濁而薄薄不可使厚
故磨其耑使短短則形小形小而厚則聲清矣凡
鐘磬推俱以堅棗木為之削竹作柄後垂絲結其
架亦兩層編列與鐘同考工記梓人以羽屬為磬
虡恒無力而輕其聲清揚而遠聞以為磬虡故擊
其所懸而由其虡鳴其制方趺揷地木刻羽屬如

鵝狀伏於趺上穴其背以虡貫穴中植之磬簨與鐘簨同但崇牙之端不施銅鈎疏云以其卷然可以掛懸故磬用紘可掛懸於上也今以紅絨絲穿磬孔中懸崇牙上頂簨樹羽以凰兩端亦刻如鳳首項下設環為翣懸其壁翣俱與鐘同

琴伏羲制琴長三尺六寸六分法朞之數太史公曰琴長八尺一寸合正度也風俗通曰琴長四尺五寸法四時五行各家所說不同今取伏羲所制

又取各家之琴合於古者參攷為式取材用桐與梓蓋天下之材良柔莫如桐堅剛莫如梓以桐為面梓為底虛實相配陰陽之義也其材以東南向陽者為美琴絃只用白色柘絲為上原蠶次之非此二絲則擇其生絲者若鹽藏繭其絲打絃脆而易斷陰雨則濕而不鳴也琴體無病全在桐桐得水則無焦裂之音得砂則無重滯之音得石而清得金而厲得寶藏之物則有非常之音得灘瀨鐘

鼓之聲則有洪亮之音取材所貴者四曰輕鬆脆滑而必以東南者為優投於水則陽浮於上陰沉於下取當陽者而斲之聲自不同又必使木液竭而濁性盡收藏之法先刳其中圓其外投之滜水之中周歲垂之烈日之下經年而又加諸爨上者累月然後盡材之美也

瑟雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃樂書曰八尺一

寸宮數也七尺二寸商數也樂議曰八尺一寸者九黃鍾律之長也一尺八寸者倍黃鍾律之長也七尺二寸者八黃鍾律之長也其制桐面梓腹九梁二越越者瑟兩頭底下穴也其岳用桑不必異產且絲聲與桑宜案儀禮孔疏瑟首廣而尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹故首欲近前以就一尺八寸之廣令可容二十五絃近尾不鼓而尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也首之

越上當其鼓處宜横尾之越餘絃所歸越宜縱其武崇寸有八分四隅刻雲以緣其武蓋取諸雲和漆其壁與首尾腹不漆其背恐柱之蹶也柱崇二寸七分肩厚二分足底濶一寸三分厚四分上邊承絃口厚三甕雅瑟頌瑟其制長短不同而皆廣一尺八寸其瑟之長以其一為首之長而尾倍之又四分其尺有八之廣去一以為尾之廣八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺二寸之瑟隱間五尺

凡瑟之長皆用九惟隱間用五天地之數也五十絃者大衍之數也二十五絃者半其數也首與尾俱繪以錦彩昭其文也隱間用粉素存其質也餘皆漆之俱如漆琴法面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫絃絃長一丈内外各十二練絲為之舊用朱絃取朱絃疏越之意然不若純白者聲全練絲欲熟熟則色瑩透纏法欲緊緊則聲高朗中一絃君絃也設而不動染黃色較之他絃稍麤所

謂太音希聲也

笙大者十九簧謂之巢小者十三簧謂之和儀禮云笙一和而成聲今制以小紫竹為之一攢十七管先安山口每管内面方孔是也開取有高低以定其音律以配其清濁尺字山口最高以次而低為工凡合四一上句凡小尺小工小一小六小五開至小五而孔最低矣開山口完以黄楊木接竹為脚脚内旁開半竅施簧簧用響銅打成薄片用

方剛鏟剷之如雀舌樣看厚薄適宜平正嚴密常於耳邊彈試其聲中律而已否則再修之用黄蠟和栗青作點頭隨時寒暑而調和之點輕則聲清重則聲濁安簧既畢按序植於斗中内外管各有按孔外孔十四内孔三其管箍有竹篾古制斗用匏多難周正且易破碎今鏇堅木為之内安頂柱以撑其蓋蓋用牛角循邊鑽孔十七要必管脚相稱若氣漏而不動簧則聲不應矣斗用漆布灰髹

以黒如必用匏以備八音選椰匏圓正者為之更妙又製堅木為項狀如壺嘴刻通透漆兩合之匏邊端有短嘴以項插置其中如吹某字則按某孔呼吸簧動而聲發是謂吹笙鼓簧也如不按孔吹之即作聲者謂之游簧當去其壅塞塵垢則准矣用黄錦囊盛之凡點笙用銅盤貯點料以五色石子研之其石謂之五音石

塤陶土為之形如稱錘有七孔八孔孔者形如鴈子

謂之雅塤如雞子謂之頌塤今廟中俱用雅塤其
制通高四寸中虛高三寸六分空圍八寸一分徑
二寸七分四圍及底俱厚四分吹口圍九分徑三
分中虛上鋭平底圓體前三孔如倒品字様上二
下一後二孔並列除吹口前後共五竅皆徑二分
前下一孔去底皮一寸前上二孔去底皮一寸二
分後二孔去吹口一寸四分前上二孔去吹口一
寸八分前後二孔並列者其中各開五分造法舊

用白綿花和黄土為之今制以米湯和灰為模曝乾用磨石擣研極爛以水澄細取上好生漆調和如飴餳而冐塑於模於鋭處留一竅待乾將内土從上竅中空出穴前後竅畢更加漆布細灰磨光䰂以朱色戧金雲龍為飾開前後孔俱往來容一米許内要圓凈如拭乃協律又法以小長線堆成比鴈子畧小三分以線端向上乃用美潤之土和綿紙舂極熟糊於線堆鴈子樣外厚二三分既成

塤留吹口以線端向口外陰之量頗乾依作塤分數開前後取音之孔完美遂將線端仔細抽出内堆之線淨盡則中虛外密而不洩氣其音乃全堆線之法層數自下而上凡遇陽數自内而外遇陰數自外而内條理欲分明不可雜亂塤土未乾可以抽線乾則難抽

篪古有六孔七孔八孔之異今制以竹為之長一尺四寸圍五寸二分面上吹竅徑五横四分形如

酸棗後一孔前四孔橫底一孔共六孔皆徑二分有半正面尾上開二小穿繩眼相並中聲所寓失於大則過濁失於小則過清必大小適中僅容一米許而後中聲出吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆然末孔至繩眼離九分通身緑以朱繫以紅絨絛其竹之竅厚薄不齊大小有度然皆以心權度若大則容竅取之小則疎竅就之而清濁高下得矣

鳳簫以比竹為之又名排簫其制截竹為筒古有二十三管今制十六管協十二律之數又有四清聲第一黄鐘管長九寸第二大吕管長八寸四分二釐七毫第三太簇管長八寸第四夾鐘管長七寸四分九釐一毫五絲第五姑洗管長七寸一分第六仲吕管長六寸六分八釐九毫一絲三忽第七蕤賓管長六寸三分二釐第八林鐘管長六寸第九夷則管長五寸六分二釐八毫第十南吕管

長五寸三分第十一無射管長四寸九分九釐四毫三絲第十二應鐘管長四寸七分四釐第十三清黄鐘管長四寸五分第十四清大吕管長四寸一分八釐八毫第十五清太蔟管長四寸第十六清夾鐘管長三寸七分一釐八毫六絲零此聲氣之元五音之正皆黄鐘以本之也然竹竅有厚薄大要管長則聲濁短則聲清斟酌其長短每差一分為一管管口各開半竅乃以其管攏為九寸而

度其圓徑如黃鐘之法而更迭以吹以審中聲若過於清則易以長過於濁復截而短要必適中聲合黃鐘之宫而後已黃鐘之聲信而依次以漸而短而清取之無不中度十六管編列置於櫝中上齊其端露一寸五分下則長短不齊叅差如鳳翼其櫝以木為之濶一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆戧金鳳凰紋藻為飾

洞簫今制紫竹為之長一尺九寸五分圍三寸前

五孔後一孔俱徑二分八釐管口半竅名山口徑二分深半分吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔俱離一寸一分下有穿繩孔離二寸二分繫以紅絲長與簫等以黄錦囊盛之

雙管以二竹相比為之各長周尺九寸圍一寸二分每管六孔孔各離二分用膠漆固如一兩端以錫束之緣以朱剪二荻筒為頭長二寸薄則聲濁厚則聲清斟酌製之用銅絲縛固安於二管之端

吹荻頭以發聲而按管孔以應律焉

龍笛以文竹為之長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅曰吹竅徑三分半下開六孔各徑二分吹竅至前一孔離三寸二分餘孔皆離五分尾有穿繩二小眼相對末孔至穿繩眼離一寸二分吹竅至末共六寸通身髹以朱用木雕龍首金飾之安於上端尾孔繫以紅絨絛下垂若龍尾

柷以桑木為之狀如漆筩上方二尺四寸下濶一

尺九寸深一尺八寸中虛有底柷之中東方圖以青隱而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黃隱而為神螾外三面繪山東一面繪水水上穿一大圓竅徑四寸五分象日之浮於海止如椎以梓木為之柄長二尺四寸

敔以梓木為之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七鉏鋙繪黃色

黑文載以方趺朱髹䉶以竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十莖上末破一尺二寸用篾作箍木鐸鑄銅鐵為鐸上安木柄鐸內施鈎懸垂木舌節舞者執柄而摇之

旌節簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用緑斜皮刻花為蓋覆纓上其頂處用皮金緣為七層長七尺貫以紅纓絲下綴以結竿長八尺五寸朱髹上塗金銅龍首口啣寶蓋下垂紅纓

籥古用葦籥今制以竹為之長一尺五寸三竅朱飾

翟長三尺五寸朱飾柄金龍谷口上綴雉羽五層

廣西通志卷三十九

廣西通志卷四十

學校

律呂宮譜

闕里志曰周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲以作樂典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲播之八音以為樂器是以古者神瞽考中聲而量之以制長短廣狹小大輕重皆有數數者

陰陽屈伸往來之迹也三三迭運九九相乘天地萬物之所生太和元氣之所鍾其聲律家謂之元聲中之道也和之至也故數和則氣和氣和則聲和聲和而天地萬物之和應矣黄鐘者天地陰陽之和也五聲之本生於黄鐘之律九六相生陰陽順應而生律十有二陽六為律陰六為吕律者法也律以統氣類物吕者侶也吕以助陽宣氣為道不同其中一也今按黄鐘之長九寸寸積九十分

分十氂氂十毫毫十絲絲十忽忽方五十九萬目
四百九十萬得寸十寸曰尺十尺曰丈十丈曰引
黄鍾之管其容子粟秬黍中者一千二百為龠龠
十抄抄十撮撮二十圭圭六粒粒凡一千二百得
龠十龠曰合十合曰升十升曰斗十斗曰斛黄鍾
之龠所容千二百重其重十二銖兩龠則二十四
銖為兩兩四分分六銖銖十絫絫十黍黍凡二千
四百得兩十六兩曰斤二斤曰裹十五斤曰秤二

秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小大輕重以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量紀之以二平之以六成之十二天之道也八音之器皆以是為準毫不可違是以聲出於器器之得失則聲之得失也八音惟革木不係於律其餘六器清濁高下必隨器審察齊一之樂始和也總衆音言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土

而八器之音要必根祖出一黄鍾雖器萬有不同皆克諧矣世知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨七律者如以黄鍾為宫便以林鍾為徵太簇為商南吕為羽姑洗為角應鍾為變宫蕤賔為變徵此七律自為一均其聲自諧七音之協四聲各有條理今以平入配重濁以上去配輕清多不諧協六器之定琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而徙柱上下相

生其理至妙琴瑟之聲微常見蔽於鐘磬匏革竹土聲長金石常不能相待考擊失宜消息以盡至於歌詩一句而鐘磬一擊轉折欠圓便失槁木貫珠之意使不嫺習者同奏則動手不均迭奏則發聲不屬安足以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火位北方水宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父宮實徵之子常

欲以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮妙達音律者必於此而斡旋之度律均鍾以耳齊聲以聲定律而訂黃鍾之宮准此中聲均瑟十六聲次第又以十六聲而齊六器聲高者則抑而下之聲下者則引而上之過不及者則損益而酌中之逐器而調合器而協使衆器各音翕合不相凌奪被之奏者如出一人合作於一堂之上將見八風從律氣無滯

陰亦無散陽制物備而作樂成故樂記曰致禮樂之道舉而措之天下無難矣其十二律以子為黃鍾十一月建焉而辰在星紀丑為大呂十二月建焉而辰在元枵寅為太簇正月建焉而辰在娵訾卯為夾鍾二月建焉而辰在降婁辰為姑洗三月建焉而辰在大梁巳為中呂四月建焉而辰在實沉午為蕤賓五月建焉而辰在鶉首未為林鍾六月建焉而辰在鶉火申為夷則七月建焉而辰在

鶉尾酉為南呂八月建焉而辰在壽星戌為無射
九月建焉而辰在大火亥為應鍾十月建焉而辰
在析木故黄鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六者為
陽月之管謂之律大吕夾鍾中吕林鍾南吕應鍾
六者為陰月之管謂之吕變陰陽之聲為十二調
調各文之以五聲一曰宫屬土為君日在戊癸二
曰商屬金為臣日在乙庚三曰角屬木為人日在
甲己四曰徵屬火為事日在丙辛五曰羽屬水為

物日在丁壬又播之以八音配之以卦卦各有風謂之八風一曰乾之音石磬屬之其風不周二曰坎之音革鼓屬之其風廣莫三曰艮之音匏笙屬之其風融四曰震之音竹簫管屬之其風明庶五曰巽之音木柷敔屬之其風清明六曰離之音絲琴瑟屬之其風景七曰坤之音土塤屬之其風涼八曰兌之音金鐘屬之其風閶闔凡十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言黃鐘在子

一陽得位其數則九故卦為復大呂在丑二陽得位其數則八故卦為臨太簇在寅三陽得位其數則七故卦為泰夾鍾在卯四陽得位其數則六故卦為大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故卦為夬仲呂在巳六陽得位其數則四故卦為乾蕤賓在午一陰得位其數則九故卦為姤林鍾在未二陰得位其數則八故卦為遯夷則在申三陰得位其數則七故卦為否南呂在酉四陰得位其數則

六故卦為觀無射在戌五陰得位其數亦五故卦為剝應鍾在亥六陰得位其數則四故卦為坤數與卦皆自然脗合日月所會謂之辰一歲十二會故為十二辰十二律應十二辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋如十一月斗柄建子黄鍾子之氣也子與丑合日月則會於丑宫是為星紀之次與黄鍾之氣合焉十二月斗柄建丑大吕丑之氣也丑與子合日月則會於

子宮是為元枵之次與大吕之氣合焉正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月則會於亥宮是為娵訾之次與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮是為降婁之次與夾鍾之氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰之氣也辰與酉合日月則會於酉宮是為大梁之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳中吕巳之氣也巳與申合日月則會於申宮是為實沈之次

與中吕之氣合焉五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與未合日月則會於未宫是為鶉首之次蕤賓之氣合焉六月斗柄建未林鍾未之氣也未與午合日月則會於午宫是為鶉火之次與林鍾之氣合焉七月斗柄建申夷則申之氣也申與巳合日月則會於巳宫是為鶉尾之次與夷則之氣合焉八月斗柄建酉南吕酉之氣也酉與辰合日月則會於辰宫是為壽星之次與南吕之氣合焉九月

斗柄建戌無射戌之氣也戌與卯合日月則會於卯宮是為大火之次與無射之氣合焉十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與寅合日月則會於寅宮是為析木之次與應鍾之氣合焉天左行一度布氣以生律日月亦右行一度合氣以應律積十二會皆與斗柄所指之月合宮上會也所以然者何也日者太陽之精凡天之氣以日為主月者太陰之精凡地之氣以月為主日月會於上而成節次

則陰陽會於下以應律吕如子月以後陰在上陽在下黄鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣上升而黄鍾六管所以飛灰猶大海子時後亦陰與陽合而潮生也午月以後陽在上陰在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升而蕤賓六管所以飛灰猶大海午時後亦陰與陽合而汐生也

宫調

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉漢書云黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節閒而吹之以為黃鍾之宮制十二管以聽鳳之鳴雌雄各六而定律呂之制以候氣之應而立

宮商之聲以應五聲之調故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上

生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太簇之均以太簇為宮太簇下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生甤賓為角此太簇之調也甤賓皆三分之次故用正律之聲也夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黄鍾為羽黄鍾正律之聲長非商三分去一之次此用

其子聲為羽也黄鍾下生林鍾為角用林鍾子聲短
非中吕為商之次故還用林鍾正管之聲為角夾
鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗為宫
姑洗下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上
生大吕為羽正聲長非蕤賓三分去一之次故用
其子聲為羽是三分去一之次大吕下生夷則為
角夷則子聲短非蕤賓為商三分去一之次故還
用正聲為角此為姑洗之調亦正聲四子聲一也

中吕之均以中吕為宫中吕上生黄鍾為徵正聲長非中吕三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黄鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中吕為宫之次故還用正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇正聲長非林鍾為商三分去一之次故用其子聲為羽亦是三分去一之次太簇下生南吕為角此中吕之調正聲三子聲三也蕤賓之均以蕤賓為宫蕤賓上生大吕為徵大吕下生夷

則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾鍾上生無射為角子聲短非夷則為商之次還用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也林鍾之均以林鍾為宫林鍾上生太簇為商太簇正聲長非林鍾為宫三分去一為徵之次故用子聲亦是為徵三分去一之次太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去

一為羽之次故用子聲亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短非南呂為商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲三也夷則之均以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正聲長非夷則三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商子聲短非夷則為商之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲長非無射三分去一之次故

用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾
為角黃鍾正聲長非無射三分去一為角之次故
用子聲為角夾則之調正聲二子聲三也南呂之
均以南呂為宮上生姑洗為徵姑洗正聲長非南
呂三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分
去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短非南
呂三分去一之次故用正聲為商應鍾上生蕤賓
為羽蕤賓正聲長非應鍾為商三分去一之次故

用子聲為羽蕤賓上生大吕為角正聲長非應鍾

為商之次故用子聲為角亦是三分去一之次此

南吕之調正聲二子聲三也無射之均以無射為

宫無射上生中吕為徵中吕正聲長非無射三分

去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之

次中吕上生黄鍾為商黄鍾正聲長非無射為宫

之次故用子聲為商亦是其宫之次黄鍾下生林

鍾為羽林鍾正聲長非黄鍾為商三分去一之次

故用子聲為羽林鍾上生太蔟為角太蔟正聲長
非黄鍾為商三分去一之次故用子聲為角此無
射之調正聲一子聲四應鍾之均以應鍾為宫應
鍾上生蕤賔為徵蕤賔正聲長非應鍾三分去一
為徵之次故用子聲為徵蕤賔上生大吕為商大
吕正聲長非應鍾為宫之次故用子聲為商大吕
下生夷則為羽夷則正聲長非蕤賔為徵之次故
用子聲為商夷則上生夾鍾為角夾鍾正聲長非

大吕為商之次故用子聲為角此應鍾之調亦正聲一子聲四也此謂迭為宫商角徵羽也若黄鍾之律自為其宫為夾鍾之羽為中吕之徵為夷則之角為無射之商此黄鍾之五聲也大吕之律自為其宫為姑洗之羽為𮎰賓之徵為南吕之角為應鍾之商此大吕之五聲也太簇之律自為其宫為中吕之羽為林鍾之徵為無射之角為黄鍾之商此太簇之五聲也夾鍾之律自為其宫為𮎰賓

之羽為夷則之徵為應鍾之角為大呂之商此夾鍾之五聲也中呂之律自為其宮為夷則之羽為無射之徵為大呂之角為夾鍾之商此中呂之五聲也蕤賓之律自為其宮為南呂之羽為應鍾之徵為太簇之角為姑洗之商此蕤賓之五聲也林鍾之律自為其宮為無射之羽為黃鍾之徵為夾鍾之角為中呂之商此林鍾之五聲也夷則之律自為其宮為應鍾之羽為大呂之徵為姑洗之角

爲蕤賓之商此夷則之五聲也南吕之律自爲其宫爲黄鍾之羽爲太簇之徵爲中吕之角爲林鍾之商此南吕之五聲也無射之律自爲其宫爲大吕之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此無射之五聲也應鍾之律自爲其宫爲太簇之羽爲南吕之商爲姑洗之徵爲林鍾之角此應鍾之五聲也所謂五聲六律十二管旋相爲宫者也十二律吕兼四清聲樂家相傳有十六色字毋爲之

譜雖非古樂之正要皆當時所用也今太常樂亦仍十六聲之舊而用者止黄鍾之合太簇之四姑洗之一中吕之上蕤賔之勾林鍾之尺南吕之工應鍾之凡清黄鍾之六清太簇之五其餘皆設而不用猶隋所謂啞鍾也蓋諸祭祀所歌奏實不出黄鍾中吕之二均為已足矣然蕤賔之勾變徵聲也宫調多不用之而用者止九聲耳九聲者合配五音出於喉舌唇齒牙而俗樂家乃以平上去入

分之以配羽角宮商其徵音有其聲無其調一曰平聲羽七調第一運中呂調第二運正平調第三運高平調第四運仙呂調第五運黄鍾調第六運般涉調第七運高般涉調二曰上聲角七調第一運越調第二運大石調第三運高大石調第四運雙調第五運小石調亦名正調第六運歇指調第七運林鍾調三曰去聲宮七調第一運正宮調第二運高宮調第三運中宮調第四運道調第五運

南呂調第六運仙呂調第七運黄鍾宫調四曰入聲商七調第一運越調第二運大石調第三運高大石調第四運雙調第五運小石調第六運歇指調第七運林鍾調五曰上平聲調為徵聲商角同用宫逐羽音此教坊俗樂之名而即古樂旋相為宫之意但以平上去入分配五音往往不相協不若辨字之清濁高下審聲之喉舌脣齒而歸之於五音六律總以合四一上尺工凡六五九字譜之

每宮各有七調而元聲大雅依稀可推所謂今之樂猶古之樂也其訣曰宮商角徵變徵羽變宮黃太姑中林南應合四一上尺工凡又有六五清黃清太少宮少商今大成樂用黃鍾宮以合字起律謂之正宮合字調其分配所屬列圖後

曲奏

大成樂共六曲八奏內疊奏二曲其譜止有合四上尺工六六字共用二律三吕五正聲一子聲有

宮商徵羽而無角有喉齒舌唇而無牙元朝歌章與此同而曲譜則合四一上勾尺工凡六五十字全用今之譜不知誰氏所作自明朝肄於太常頒行天下迄今遵守播之八音按譜奏聲亦能諧和但字句不依宮商入之喉舌唇齒者未免格格不合是在歌者神而明之焉

迎神樂奏咸和之曲

大太四哉南工至林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持

林尺王仲工化太四斯林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀太四有仲上

常林尺精南工純林尺竝太四隆仲上神黃六其南工來林尺格仲上於

林尺昭仲上聖黃合容太四

奠帛樂奏寧和之曲

自太四生仲上民林尺來仲上誰太四底黃合其仲上盛太四惟南工師

林尺神仲上明太四度黃合越太四前仲上聖太四粢仲上帛太四具仲上

陳林尺禮黃合容太四斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺惟

南工神林尺之仲上聽太四

初獻樂奏安和之曲

大(太四)哉(仲上)聖(黃合)師(太四)實(南工)天(林尺)生(仲上)德(太四)作(仲上)樂(太四)以(仲上)崇(林尺)時(仲上)祀(太四)無(林尺)斁(仲上)清(黃合)酤(南工)惟(林尺)馨(仲上)嘉(林尺)牲(仲上)孔(黃合)碩(太四)薦(太四)羞(南工)神(黃六)明(林尺)庶(南工)幾(林尺)昭(仲上)格(太四)

亞獻樂奏景和之曲

百(仲上)王(南工)宗(林尺)師(仲上)生(林尺)民(仲上)物(太四)軌(黃合)瞻(黃六)之(南工)洋(林尺)洋(仲上)神(林尺)其(仲上)寧(太四)止(黃合)酌(太四)彼(黃合)金(林尺)

罍仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四惟林尺三仲上於

黃六嘻南工成林尺禮仲上

終獻樂奏景和之曲同亞獻

徹饌樂奏宜和之曲

犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享

南工以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上

備太四人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率

黃六遵南工無林尺越仲上

送神樂奏祥和之曲

有太四嚴南工學林尺宮仲上四黃合方太四來仲上崇太四恪黃六恭南工祀林尺事仲上威南工儀林尺雝仲上雝太四歆仲上玆林尺惟南工馨林尺神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯林尺畢仲上咸南工膺林尺百仲上福太四

望瘞樂奏祥和之曲同送神

譜法

鼉鼓在殿陛之下先擊三百六十數以警戒後又

擊三通以節其進其擊法首以兩椎連雙擊鼗者二而鼓一擊又兩再作如前凡三作但末作鼓兩擊以別之三次共四擊此起鼓之例此後不必擊鼓但以椎於鼓上先後二擊者三三次共六擊此為第一通又先後三擊者三為第二通三次共九擊又急五擊者三而末緊加二擊以結之此為第三通三次帶末二擊共十七擊通前共三十六擊以當一歲之運初起樂生巻班第一通畢俱升堂

第二通畢俱入室第三通畢俱就位謂之著往所以慎其始也全樂奏終其擊法又如前初起卷班第一通畢離位第二通畢致事第三通畢拜辭而散此全樂之收宫謂之餙歸所以謹其退也

大鼓大鐘在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭事俱畢則擊鐘鼓三百六十擊鐘一百八響凡迎神送神俱鼓鐘齊鳴

麾麾生執麾升龍向外降龍向内作樂舉麾則升

龍現高唱如迎神樂奏咸和之曲迎神二字一讀
欲勃如而起末稍加腔韻咸和之曲四字分排欲
匀尾聲悠長但要舂容和雅不可急促暴戾每起
一曲即舉麾依歌章唱一聲凡八曲奏終聽櫟敔
畢偃麾則降龍現高唱樂止欲飃然而去
柷每奏一曲之始聽舉麾唱畢兩手舉止先撞底
一聲次擊左旁一聲次擊右旁一聲共三聲以舉
樂堂上堂下之樂俱統命於柷焉

敔每奏一曲之終聽懸鼓響畢即擊手舉麾先擊其首者三次逆櫟鉏鋙者共六響以止樂堂上堂下之樂皆制命於敔焉

鎛鐘宮懸左右各三架每奏一曲之始聽擊柷畢即擊一聲以開衆音每架主一曲先左之中次右之中次左之北次右之北次左之南次右之南又次左之中又次右之中全樂八曲八響乃一曲之始條理也

特磬宫懸南北各三架每奏一曲之終即擊一聲以妝衆音每架主一曲先南之中次北之中次南之左次北之左次南之右次北之右又次南之中又次北之中全樂八曲八響乃一曲之終條理也

懸鼓宫懸四隅各一架每奏一曲之終聽特磬響畢即擊懸鼓先乾響巽應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之妝宫也

編鐘宫懸四面各一架每奏一句之始即擊一聲

以開衆音自東而南而西而北輪更擊摶每曲八句八響乃一句之始條理也

編磬宮懸四面各一架每奏一句之終即擊一聲以收衆音自西而南而東而北輪更敲戛每曲八句八響乃一句之終條理也

楹鼓足鼓鞉鼓堂上左右共四架每奏一曲之終聽編磬響畢先擊楹鼓一響足鼓應之鞉鼓尾之凡三響三應三尾摇鞉法持柄左轉兩耳擊三點

蓋一句之收宮也

登歌鐘堂左一架每奏一字之始聽歌聲既發即擊一聲以開衆音每句四字四響乃一字之始條理也

登歌磬堂右一架每奏一字之終即擊一聲以收衆音每句四字四響乃一字之終條理也凡鐘磬在懸以樂生所向之方下層自右數第一合字第三四字第五一字第六上字第八尺字上層自左

數第二上字第四凡字第五六字第七五字以按律呂列譜於後

搏拊田鼓搏在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲響畢即拍搏拊一聲速敲田鼓應之拍搏拊法初字以左手再字以右手三字又以左手四字則兩手齊拍田鼓敲法初字以右手杖再字以左杖三字又以右杖四字則二杖齊敲蓋一字之收宮也

歌乃一樂之主凡八音皆以和歌古之雅頌其法不傳今止一字一韻審其為喉舌唇齒以定其音律凡字俱有聲有音聲即字也音則其落韻也字有不能合音律者而以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宮出於喉而落於喉內四字屬商出齒而落於舌之上根上字屬徵出於舌上而落於上齶之近外尺字屬徵出於舌頭而落於上齶之近內工字屬羽出於唇而落於上

齶之鼻孔六字屬少宫出於喉而落於喉外總之歌在口中以律吕之九宫往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在懸自合至六聲漸高而清自六至合聲漸低而濁得此九宫之聲音凡歌入口皆協律吕矣列譜於後

琴八音以絲為君絲以琴為君而琴以中徽為君中徽者第七徽也其位黄鍾中聲寄焉若求其中則寓於絃之緊慢緊慢適中其聲自出是乃聲之

元天地之中聲萬世作樂之大根本也朱子曰律
歷家最重元聲元聲一定向下都定元聲一差向
下都差求之之法取竹之竅生厚薄均者祖蔡氏
截竹探討之法以為黃鍾之管以定中聲遂法此
聲製而為簫先吹合字即黃鍾也謹察其聲以右
手勾第一絃而以左手中指揣摩七徽上下之間
如絃過乎太緊則聲溢出於徽外或在八九之間
必卻軫以慢之過於太慢則聲又為不及或騰在

五六之上必進軫以緊之務求緊慢適中使中聲正對七徽而後已中聲既定然後如尋常和絃法用得道仙翁以調之絃既和平則十二律各得其位矣舊大成樂譜俱按彈皆以七徽為主其第一絃為黃鍾律左手中指按七徽右手中指勾一絃則合字應第二絃為太簇律左手食指按七徽右手中指勾二絃則四字應第三絃為姑洗兼中呂律用左手大指按七徽半右手食指抹三絃則一

字應用右手大指按七徽左手食指挑三絃則上字應第四絃為林鍾律用左手名指按七徽右手中指勾四絃則尺字應第五絃為南呂律用左手大指按七徽右手食指挑五絃則工字應第六絃為應鍾兼清黄律用左手大指按七徽半右手食指挑六絃則凡字應用左手食指按七徽右手食指抹六絃則六字應第七絃為清太律用左手名指按七徽右手中指剔七絃則五字應此譜之按

彈者也張鶚曰按㣲則聲短而殺不比於琴莫若散彈則聲洪而長方與衆音相合明朝釋奠儀注載琴瑟譜俱散彈用一絃至六絃曰合四上尺工六然去一則留七去七則留一旋相為宫俱可用散勾一絃為合字勾二絃為四字勾三絃為上字挑四絃為尺字挑五絃為工字挑六絃為六字此譜之散彈者也又馮應京曰古彈琴與瑟同安馬柱丈絃對㣲乃以右手鼓於臨岳之下則逹越之

聲見矣若以左手按絃附木則其聲暗陂短促如
雞啄木畧無音韻蓋絃附木之法可用於雜調而
不用於雅樂雜調或按或散一浮一沉乃能相濟
而成調若雅樂惟取合律吕案附木則韻短止用
散聲則聲渙或散或按則雜亂不齊惟以柱馬對
嶽鼓之則地天交泰而中聲出焉宜乎其達越也
自雅樂亡而琴馬之制亦廢宜細審中聲律吕既
定亦照鼓瑟之法兩絃並奏一散一按散者其正

絃也而按者其助絃也如散勾一絃為合字則按九㲀挑三絃以助之散勾二絃為四字則按九㲀挑四絃以助之散勾三絃為上字則按十㲀挑五絃以助之散勾四絃為尺字則按十㲀勾二絃以助之散挑五絃為工字則按十㲀勾三絃以助之散挑六絃為六字則按十㲀勾四絃以助之二三四五絃疊為正助惟一絃六絃屬宮在君位不敢以之作助此譜之散按兼彈者也其聲達越與瑟

相和歌聲不能掩之

瑟二十五絃各設一柱第十三絃居中為内外清中之界謂之君絃居所不動其餘柱為游移不定前其柱則清後其柱則濁上下以笙和其音外十二絃具十二中律内十二絃具十二清律或一手搯作或兩手合作俱可一手搯作則止用外一至十二内一至四若兩手合作則内外二十四絃俱用外第一絃為黃鍾律用右手食指勾則合字應

内第一絃為清黄律用左手食指勾則六字應外第二絃第三絃為太簇律用右手中指食指撮則四字應内第二絃第三絃為清太律用左手中指食指撮則五字應外第四絃第五絃為姑洗律用右手中指食指撮則一字應内絃左手同法外第六絃為中吕律用右手食指勾則上字應内絃左手同法外第七絃第八絃為林鍾律用右手中指食指撮則尺字應内絃左手同法外第九絃第十

絃為南吕律用右手中指食指撮則工字應内絃左手同法外第十一絃第十二絃為應鐘律用右手中指食指撮則凡字應内絃左手同法内外二十四絃不可參差先後欲清中相應疾徐如一其兩絃兼彈者葢取陰陽相配也自中吕而上以律配吕自中吕而下以吕配律琴之兩絃兼彈者葢取老少相配也一二三絃用少配老四五六絃用老配少若欲稍作指法少配老或可吟而下注老

配少或可揉而上綍總欲琴瑟協和則他音不能

掩

笙凡吹竹音按其孔則無聲放其孔則有聲惟笙匏屬放其孔則無聲按其孔則有聲故謂之鼓笙鼓者動也按其孔則氣從山口出以鼓動其簧而聲發矣笙後面居中一最長管位第十四乃黃鍾中聲譜以合字應其第十二管乃黃鍾清聲譜以六字應凡吹合字必吹六字亦取清中相和以左

手食指及中指按其孔餘孔皆開如吹十二管六字又兼按十三管小六吹之第四管第八管第十一管為太簇律用右手食指及左手大指食指按其孔則四字應第一管第三管第十管為姑洗律用右手食指大指左手大指按其孔則一字應第二管第十三管為中吕律用左右手大指按其孔則上字應第十二管第十五管為林鍾律用左手食指中指按其孔則尺字應第三管第七管第十

一管為南呂律用左手大指右手大指食指按其
孔則工字應第五管第六管第十管為應鍾律用
右手大指左手大指食指按其孔則凡字應又第
一管為勾凡第九管為助凡清一第十六管為亞
一十七管為背凡凡𧇾其調之清濁皆可取為助音
而雅樂不用也第四管第八管第十一管為清太
律用右手大指左手大指食指按其孔則五字應
欲知各管之配合當看後篇點笙歌訣其内外孔

字音歌訣曰一三十管一字真二管十三上字聞四八十一為四字十二十四六合音三七十一應五字十二二十五尺字輪又全簧孔字音歌訣曰五六凡勾九清一亞一背凡十六七又加十三為上字徐徐用字呼與吸此總括管孔以清中數聲兼言之若大成樂止用合四上尺上六六字當依後列圖管取應用字目按孔單吹勿以兼音亂雅塤吹時先以兩手名指屈蟠塤底作環抱狀而兩

手大中食五指竝閉五竅兩大指按後二孔兩食指按前上二孔右中按前下一孔平氣俯唇輕而吹之則為黃鍾律譜以合字應碁俯唇微仰而吹則為太簇律譜以四字應徵仰更加氣則為姑洗律譜以一字應仰極重吹則為中吕律譜以上字應放前上右一孔則為林鍾律譜以尺字應凡放尺字餘孔俱閉放前下一孔則為南吕律以工字應凡放工字止閉凡六五字放前上左一孔則為

應鍾律譜以凡字應若放凡字止閉五六字放後左一孔則為清黃律譜以六字應凡放六字止閉五字放後右一孔則為清太律以五字應凡放五字諸孔盡開此器極難取音急不鳴緩不洪仰口蹙唇徐噓有力方得正聲

篪如吹笛法用左手名指挽其繩横而左偏其吹口在右頭管面上較他孔稍大左尾上有穿繩二小眼為黃鍾律又為清太律六孔俱閉調氣輕吹

則合字應重吹則五字應當尾有一底孔為太簇律以四字應凡吹四字只開此孔餘皆閉左頭第一孔為姑洗律以一字應凡吹一字此孔與底孔俱開餘俱閉第二孔為中吕律以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘俱閉第三孔為林鍾律以尺字應凡吹尺字此孔與下二孔底一孔俱開餘俱閉第四孔為南吕律以工字應凡吹工字此孔與下三孔底一孔俱開餘俱閉後一孔

為應鍾律輕吹則凡字應又為清黃律重吹則六字應凡吹凡六字止開此孔餘俱閉八器之中惟篪筒大而內濶吹之甚難止宜微氣輕取與塤相和以合衆樂舊譜呼底孔開為陽尾閉為陰尾譜多不同當以此為法

鳳簫用兩手捧持自右管吹起每管一聲第一管為黃鍾律以合字應第三管為太簇律以四字應第五管為姑洗律以一字應第六管為中吕律以

上字應第八管為林鍾律以尺字應第十管為南吕律以工字應第十二管為應鍾律以凡字應第十三管為清黄律以六字應第十五管為清太律以五字應每管頭俱有䥶竅為吹口次第輕吹則聲得矣

雙管臨時按荻頭人口含吹以吞吐深淺為字之抑揚兩管同一音六孔盡閉筩内為黄鍾律以合字應自下而上放第一孔為太簇律以四字應放

第二孔為姑洗律以一字應放第三孔為中吕律以上字應放第四孔為林鍾律以尺字應放第五孔為南吕律以工字應放第六孔為清太律以凡字應此器聲調過高當俯而抑之斯與衆音諧和凡放一孔此孔以下盡開以上盡閉餘簫笛等俱倣此

洞簫簫衆樂之祖也本黄鍾之管而為之吹簫以脣安山口上全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰

急吹則清唇俯緩吹則濁筩底孔及穿繩眼黄鍾也若吹黄鍾律六孔皆閉俯唇輕吹則合字應仰而急吹則為清黄律六字應自尾起放第一孔為太簇律俯唇輕吹則四字應仰而急吹則為清太律五字應放第二孔為姑洗律以一字應放第三孔為中吕律以上字應放第四孔為林鍾律以尺字應放第五孔為南吕律以工字應放後一孔為應鍾律以凡字應自下而上以漸而清象一陽之

氣自黃泉而升也凡和琴瑟㸃笙簧全頼此器定

黃鍾之聲如教坊俗樂所用不合尺寸是鄭衛滛

聲未可以諧雅樂也其嚴辨之

龍笛横而右偏其吹口在左頭管而上較他孔稍

大右頭底孔及穿繩眼黃鍾也若吹黃鍾律六孔

盡閉微氣輕噓則合字應自右頭起放第一孔為

太簇律俯唇輕吹則四字應重吹則清太律以五

字應放第二孔為姑洗律以一字應放第三孔為

中吕律以上字應放第四孔為林鍾律以尺字應
放第五孔為南吕律以工字應放第六孔為應鍾
律以凡字應重吹則清黄律以六字應不可用俗
樂所制者止取悦耳導滛與律吕相去遠矣
旌節凡執節前導既列綴兆則分立東西舞生之
首如奠帛麾生唱樂奏寧和之曲東階節生亦揚
節唱曰奏寧和之舞三獻皆同舞畢西階節生抑
節唱曰舞止各植節架上舞生俱歸班

相鼓木鐸節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍侍者執搖聽堂下樂既發聲即搖一聲隨舞人所向之方辰俯則先俯仰則先仰以為舞容之節相鼓用手執於胸前所以輔鐸者每搖鐸一響則擊鼓一響以應之

籥翟籥用左手横執之有竅而不吹或云綴兆轉折入位之時齊吹以節走趨翟用右手縱執之翟縱籥横齊肩執之為執起之齊目為舉平心執之

為衡盡手向下執之為落向前正舉為拱向耳偏
舉為呈籥翟縱横兩分為開籥翟縱横相加為合
籥翟縱合如一為相各分順手向下為垂兩執相
接為交凡執籥秉翟俱右手在外左手在内其手
指俱大指在内四指在外縱則如繩横則如衡執
秉者不可忽也
舞鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行於階上左
右相同聽節生唱奏寧和之舞則散而為佾聽唱

樂止則聚而成列忽散忽聚部位不亂如兵家之陣法然凡舞東階者面東則西階者面西東階者面西則西階者面東又東階者用左手左足舞蹈則西階者用右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰各各成偶凡立之容五兩階相對為向內立兩階相背為向外立俱面正北為朝上立兩兩相對為相對立兩兩相背為相背立舞之容二兩階相顧作勢為向內舞兩階相負作勢為向外舞首之

容三舉面朝上為仰首俯面向下為低首左右顧
為側首身之容五起身正立為平身曲其背為躬
身正立左右轉為側身轉過為回身開左右膝直
身下坐為蹲身手之容五一手高舉為起手順下
為垂手前伸為出手兩手合舉為拱手相持為挽
手步之容二前邁為進步後縮為退步足之容七
起足前尖以足跟著地為蹺足起足後跟以足尖
著地為點足進足稍前為出足膝前足後為曲足

屨位遷換為移足右足加左左足加右為交足反

屨底向上為蹈足禮之容十屈身出手下賜為授

更屈身出手上承為授拱手後退為辭拱手向左

右為讓低首屈身拱手為謙平出兩肘拱手齊心

為揖低首屈身至地為拜屈膝至地為跪點首為

叩頭蹺一足屈一足拱手左右讓為舞蹈舞生按

譜作勢凡舞合字四字欲遲工字六字欲疾上字

尺字欲適中聽鐸鼓既響兩階羽籥齊作進退俯

仰象文德之容合聲歌之妙而舞之能事畢矣後列圖譜其形像解說俱出太學志僉載所載者與此不同故竝存之而闕里之舞師世世親傳又別有妙用總之得古人文舞之神動合法矩豈拘拘如泥偶哉歌一闋則舞一成奠帛三獻共四成始終共六變起於中而散於中初變在綴之中東西立象尼山毓聖五老降庭再變而為佾數稍前進象筮仕於魯而魯治三變而東西分象歷聘列國

而四方化四變稍後退象删述六經告備於天五變而左右向象講論授受傳道於賢六變而復歸於綴中東西立象廟堂尊享弟子列配考帝王樂舞武舞退文舞進由一成至於十二成一變至於九變其綴北皆起南而散於南與此不同也

廣西通志卷四十